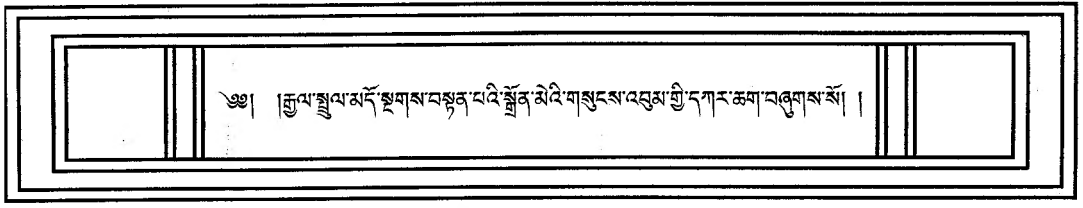
༄༅།།བོད་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་དཔེ་རྙིགས་ལྷུ་གཉས།།

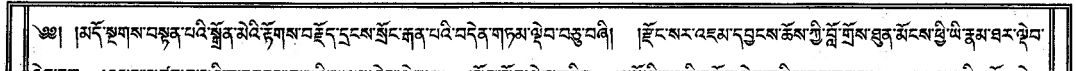
Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W1GS66367	*ImageGroup:*	I1GS66369
LCCN:	n/a	*ISBN:*	n/a

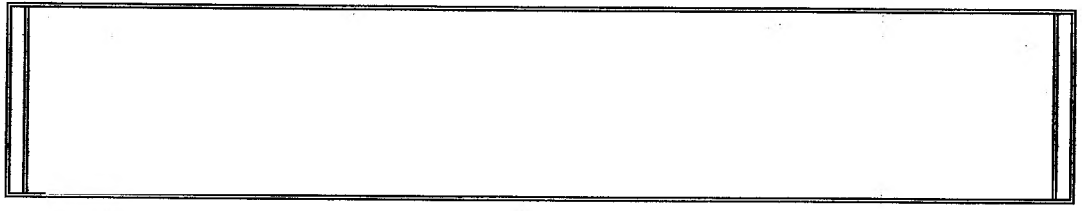
Title:	གསུང་འབུམ།_ མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ gsung 'bum/_mdo sngags bstan pa'i sgron me
Author:	མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ mdo sngags bstan pa'i sgron me
Descriptor:	n/a
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	[kaH thog]
Publisher:	karma las rab
Date:	2007
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 150 West 17th St. New York City. NY 10011, US.

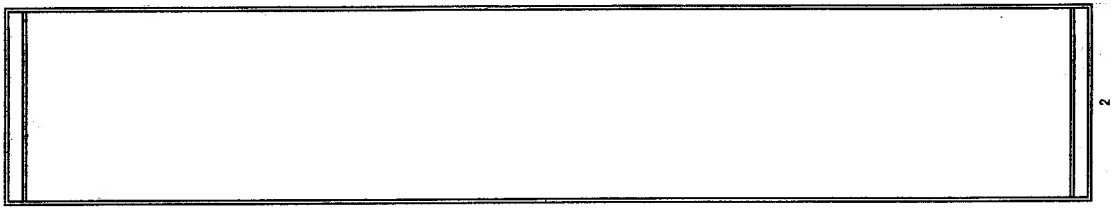




།།ཨ། །མདོ་སྡེགས་བསྡུན་བའི་སྒོན་མེའི་རྟོགས་བརྗོད་དང་དཔལ་སྒོང་རྒན་བའི་བདེན་གཏམ་ལྟེབ་བཙུན་ཞིན། །རྗོང་སར་འཇམ་དབྱངས་ཚོས་ཀྱི་བློས་གྲུབ་མོངས་ཕྱི་ཙམ་ཐར་ལྟེབ་ཅེར་བྱག །ཉམས་མཚར་རྒྱུམའི་གྲུ་དབྱངས་རྒྱུ་མའི་གླུ་སྐྱེན་ཞེས་ལྟེབ་པ། །སྒོས་སྒོར་ལྟེབ་གཅིག །བཅོ་རིག་བའི་བསྐོར་ལྟེབ་གཉིས་དང་གསུམ། །བསྒྲུབ་བྱའི་བསྐོར་ལྟེབ་གཅིས། །སྒྲུན་དབྱངས་ལྟེབ་གཅིག །སྒྲུ་རིག་བ་སོགས་གནས་བཙུབཤད་པ་ལྟེབ་གསུམ། །སྐར་ཚེས་གཅའ་ཉ་སོགས་ལྟེབ་པ། །ཏི་ཀྵའི་གཅས་བསྒྲིབ་ཚུལ་ལྟེབ་གསུམ། །མཚོར་ལུགས་སྐར་ཚེས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ལྟེབ་པ། །ཀྵ་ནྟིགས་ཚེས་ཚུལ་ལྟེབ་གཉིས། །རྟེན་འབྲེལ་བཙུགཉིས་ཀྱི་མཚན་འབྲེལ་ལྟེབ་གཅིག །དཔྱངས་ཅན་སྒྲ་མདོའི་མཚན་དོན་

ཞི། །ཀྱི་ཟིན་བྱིས་ཤེའ་ལྟ། །སྐྱགས་འདོན་ཐབས་དང་ཚོ་དོན་བཤད་པ་ཤེའ་བཟུགཅིས། །རོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་བསྒྲུབ་ཤེའ་གཅིག སྐུ་གཟུགས་བྱིས་འཁུར་ཀྱི་ཨིག་རྩ་ཤེའ་བྱུག །ས་བདག་གཏོར་དབྱུགས་ཀྱི་ཟིན་བྱིས་ཤེའ་གཅིས་དང་དེའི་དབེ་རིས་ཤེས་ཤེའ་བཟུགཅིས། །ཏ་མཐིན་དགུ་མཚན་དང་མངོན་སྤྱོད་བསྟོར་ཤེའ་བཅི། །རོ་རྗེ་རྩལ་འཇོམ་བརྒྱུད་འདེའབས་ཤེའ་གཅིག །རོ་རྗེ་ཞེམས་དབའི་བདག་འཇུག་ཤེའ་ལྟ། །གནས་བསང་གྱུབ་གཅིས་དབས་ཤེར་ཤེའ་དགུ་བཅས་བཤུགས་སོ།།




2

ཐུ ཏ ནིཾ ཤཱ ཀྱ མུ ནི་ ཡེ ན་ ནི་ ཏྱ ཾ་ བོ་ དྷི་ བཱ་ ར་ ཝ་ ར་ ཏྱ ཾ་ ཛི་ ནེ་ ནྲ་ ཏ་ ནཱ་ མཱ་ ཝ་ ལོ་ ཀི་ ཏེ་ ཤྭ་ ར་ ཡ་ ཏུ་ ཏེ་ ཏྭ་ ཡཱ་ ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏ་ ཡ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། ཉན་ཐོས་ཐམས་ཅད་དང་། མཁའ་འགྲོ་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་དང་། ཆོས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་དང་། ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། ཉན་ཐོས་ཐམས་ཅད་དང་། མཁའ་འགྲོ་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་དང་། ཆོས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་དང་། ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། ཉན་ཐོས་ཐམས་ཅད་དང་། མཁའ་འགྲོ་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་དང་། ཆོས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་དང་། ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། ཉན་ཐོས་ཐམས་ཅད་དང་། མཁའ་འགྲོ་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་དང་། ཆོས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་དང་། ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་།

ཀུ་ཤ་ལ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤ

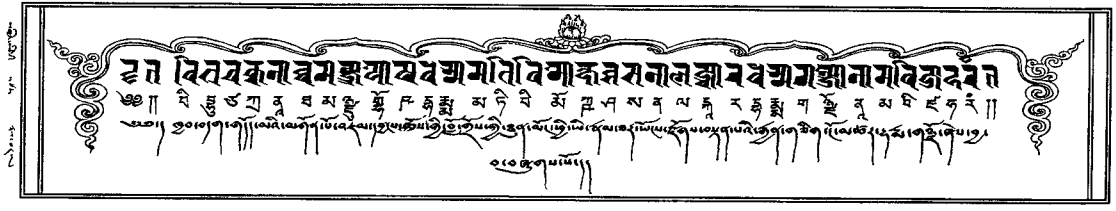
ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ནས་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཞེས་བྱ་བ་

ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་

ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཡང་། །

ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁ་ཏོན་



ཏཱ ཏཱ་ཡཱ་ཡཱ་ཏཱ་ཡཱ་ཏཱ་ཡཱ་ཏཱ་ཡཱ་ཏཱ་ཡཱ་ཏཱ་ཡཱ་ ཏཱ ॥

৩৩॥ རྟ་མ་ཀུ་ཡ་ཏྟཱ་ཡཱ་ རྟ་ཀ་ཀུ་ཡ་ཏྟཱ་ཡཱ་ རེ་མཱ་ཀུ་ཡ་མ་ཏཱ་ཡཱ་ ཡུ་ཨཾ་ཀུ་ཡ་ཏྟཱ་ཡཱ་ ॥

৩৩॥ རྟ་མ་སྒྲིབ་བྱ་མ་མཐའ་དག་ཡེ་ཤེད། སྨོད་ཀ་སྒྲིབ་བྱ་མ་གཏིང་གསལ་མཛེ། སྒྲལ་སྒྲིབ་བྱ་མ་ཀུན་ལ་ཁྱབ། སྐུ་གསུམ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་རྗེས་རྟོག ॥ ॥

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི

ཀཱ་ཤི་ཀཱ་ཡཱ་ཨ་ཀཱ་ཤ

ཏཱ་ཏ་ཀ་ཏ་ཏ་ཏ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པའི་ཐུབ་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པའི་ཐུབ་པ་

ཀཱཏནྟྲཱ་ཝྱཱཀརཎ།

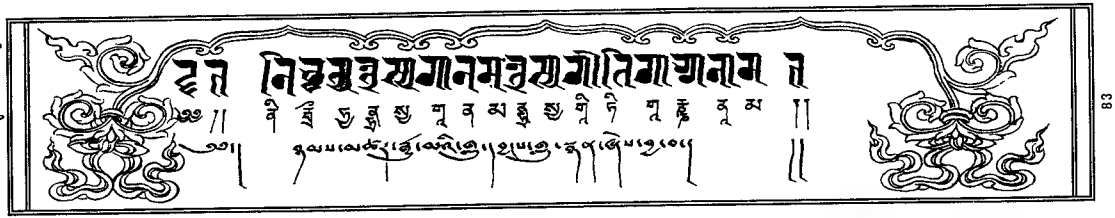
ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ན

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

ཀཀཀ

ཀཀཀ

82



ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐ་མ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་

ཨཱཿ ཧཱུྃ ཕཊ་ ཨོཾ་

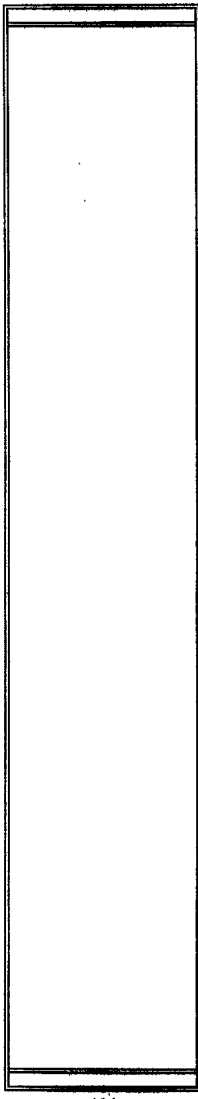
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མད

ལ་ཅི་ལགས། རྒྱལ་པོའི་ཁྱིམ་ཁོ་ནར་ཡོད་ཅེས་ཟེར་རོ། །ཁེའུ་ཁྱིམ་ཁོ་ནར་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་ཅི་ལགས། རྒྱལ་པོས་ཁྱིམ་ཁོ་ནར་ཡོད་ཅེས་ཟེར་རོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཁོ་ནར་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་ཅི་ལགས། ཁོ་བོའི་ཁྱིམ་ཁོ་ནར་ཡོད་ཅེས་ཟེར་རོ། ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཁོ་ནར་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་ཅི་ལགས། ཁོ་བོའི་ཁྱིམ་ཁོ་ནར་ཡོད་ཅེས་ཟེར་རོ། ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཁོ་ནར་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་ཅི་ལགས། ཁོ་བོའི་ཁྱིམ་ཁོ་ནར་ཡོད་ཅེས་ཟེར་རོ། ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའོ། །

ཀཱ་ཤི་ཀཱ་ཡཱ་ཨ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཆེན་པོ་

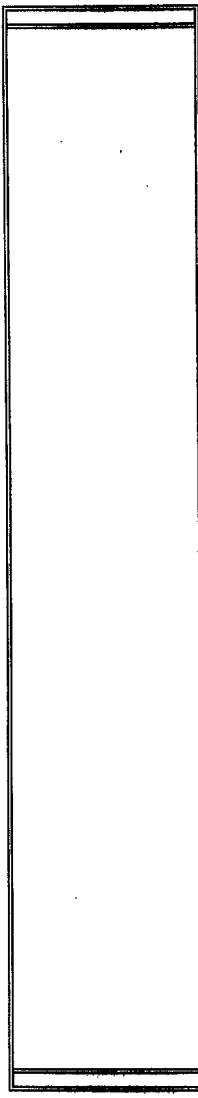
ཀཱ་ ཤ་ ཀ་ ཤ་ ཀ་ ཤ་ ཀ



ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་རྒྱལ་པོའི་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །



ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན

ཀུ་ཤ་ཀ་ཀ་ཀ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་དུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀ་ཀ་ཀ་

ཀ་ཀ་ཀ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པའི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། ཉན་ཐོས་ཐམས་ཅད་དང་། མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་དང་། ཆོས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་དང་།

ཀ་ཀ་ཀ་

	ཟླ་ ༡			ཟླ་ ༢			ཟླ་ ༣			ཟླ་ ༤			ཟླ་ ༥		
ཚེས་	ཉི་	ཟླ་	ཧཱུ་	ཉི་	ཟླ་	ཧཱུ་	ཉི་	ཟླ་	ཧཱུ་	ཉི་	ཟླ་	ཧཱུ་	ཉི་	ཟླ་	ཧཱུ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེས་	ཉི་	ཟླ་	ཧཱུ་	ཉི་	ཟླ་	ཧཱུ་	ཉི་	ཟླ་	ཧཱུ་	ཉི་	ཟླ་	ཧཱུ་	ཉི་	ཟླ་	ཧཱུ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེས་ ཉི་ ཟླ་ ཧཱུ་ ཉི་ ཟླ་ ཧཱུ་ ཉི་ ཟླ་ ཧཱུ་ ཉི་ ཟླ་ ཧཱུ་ ཉི་ ཟླ་ ཧཱུ་

ཀཱཀཱཀཱ

๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐
๐	๐	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐

৭	৪	৯	১০	১১	১২	১৩
ཀཱ་	ཁཱ་	གཱ་	ང་	ཅཱ་	ཆཱ་	ཇཱ་

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི

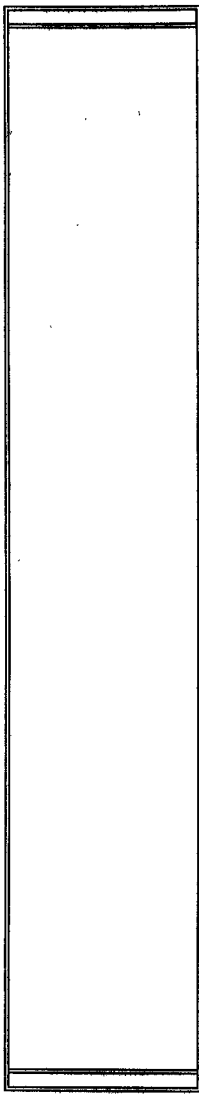
ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞུ་བ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བས་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་ཡི་ཆུ་རྒྱུན་ཆེན་པོ་ཡི

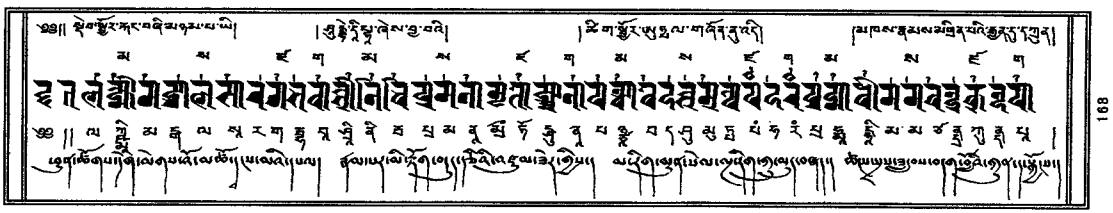
ཞེས་ཀྱང་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

ཐོག་མཐའ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མཐའ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡུལ་ཅན་ཏེ།





ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།

ཡི་རྡོ་རྗེ།། ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཆོས་སྐོར་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡོན་ཏན་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡོན་ཏན་ཡོད་པ

ཡི་ཡི་ཡི་

ཀ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ

ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཡིན

ཐོབ་ཅིང་། ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་སྙད་དོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་སྙད་དོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟུར་ན་ཡོད་པ

ཐབས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཞེས་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

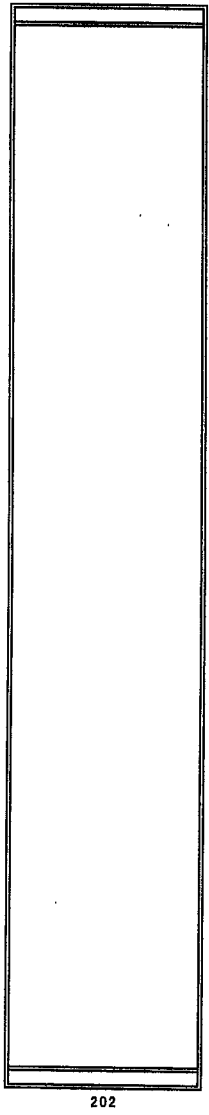
ཀཱཾ ཀཱཾ ཀཱཾ

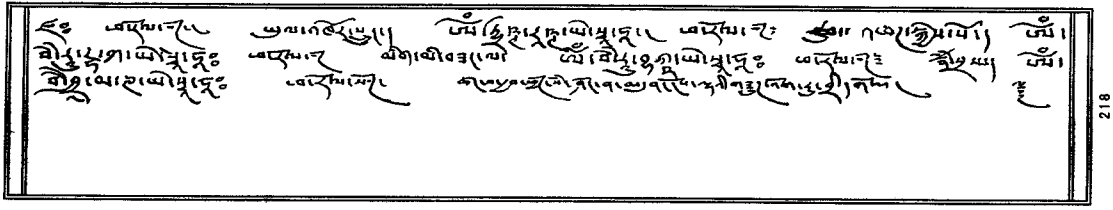
ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆ

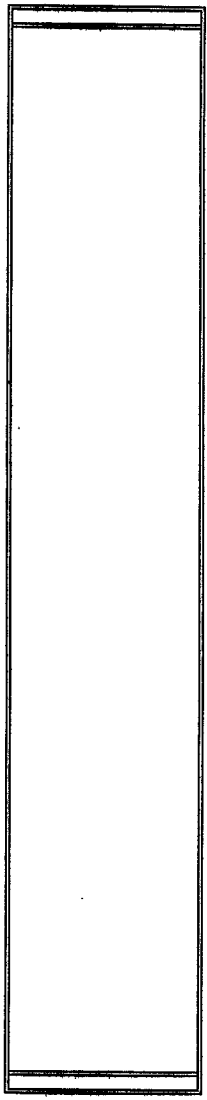
ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ

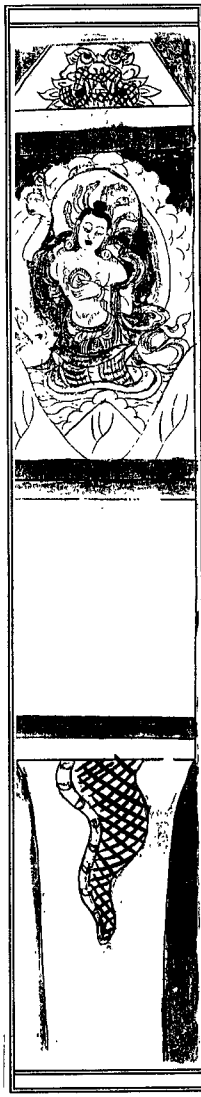
ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་

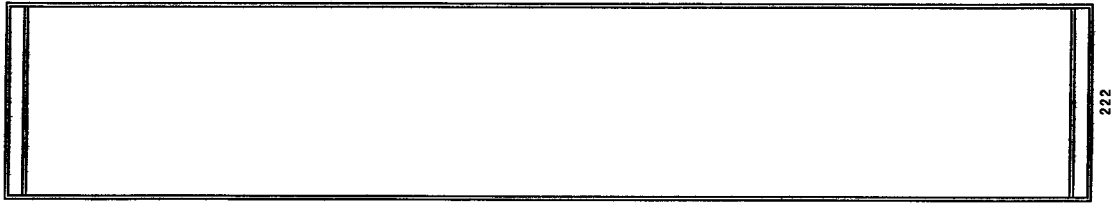
200

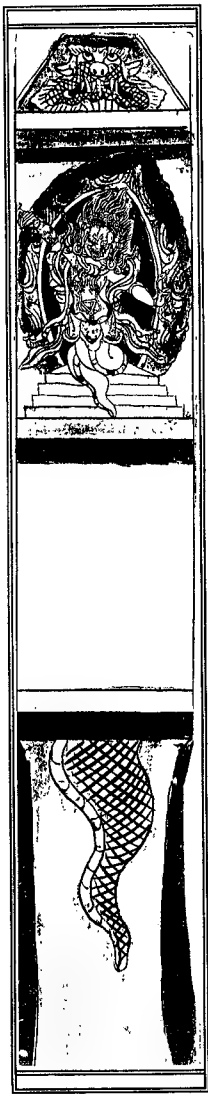


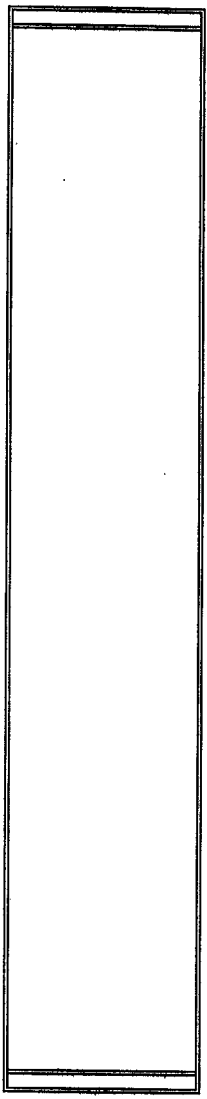


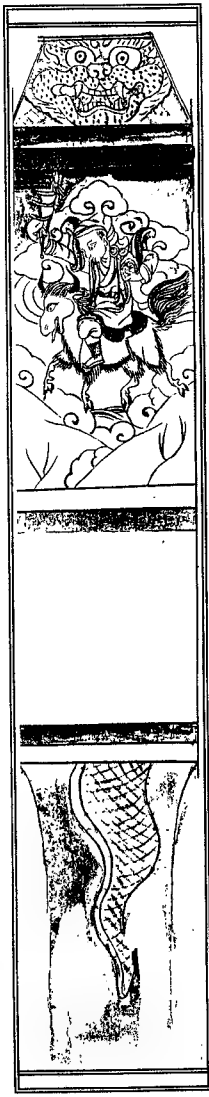


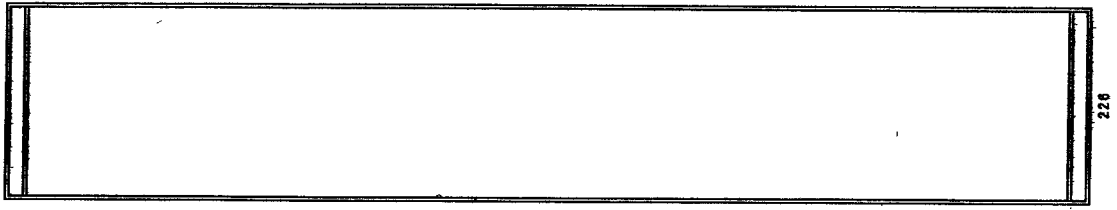


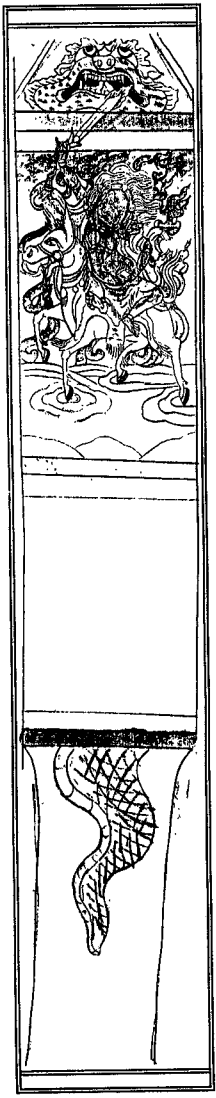

222

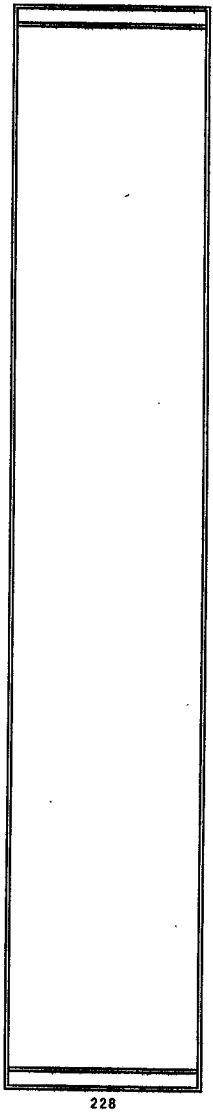


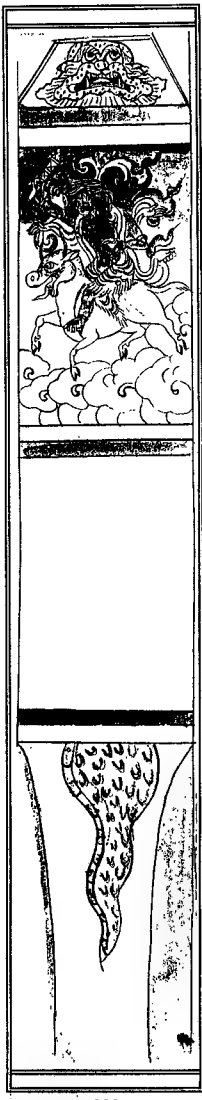


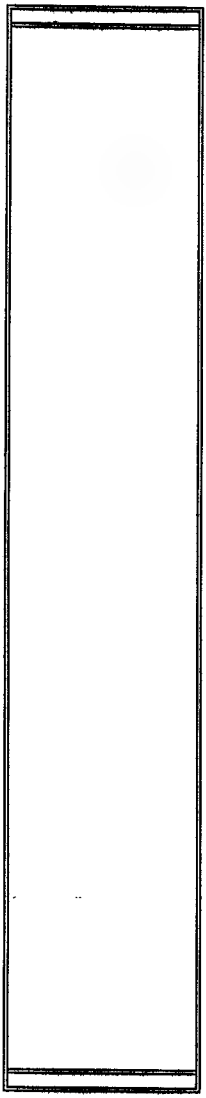


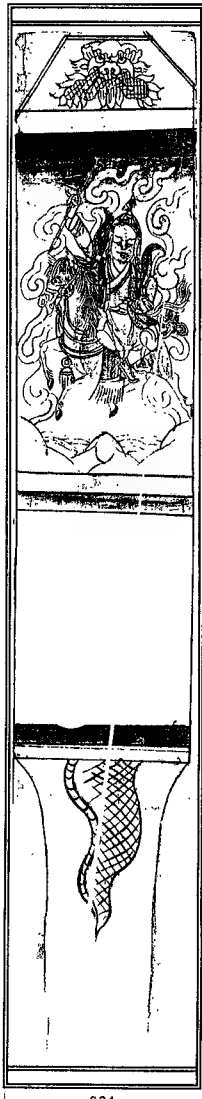

226

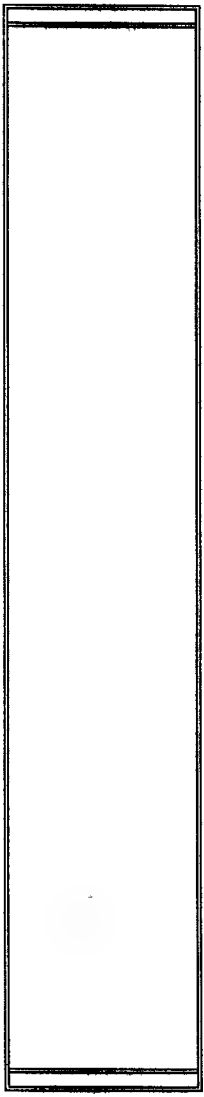


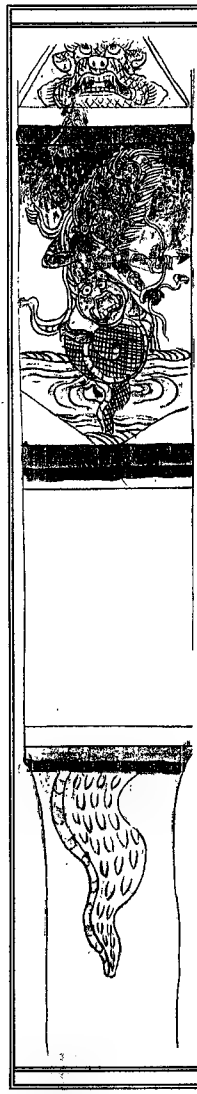


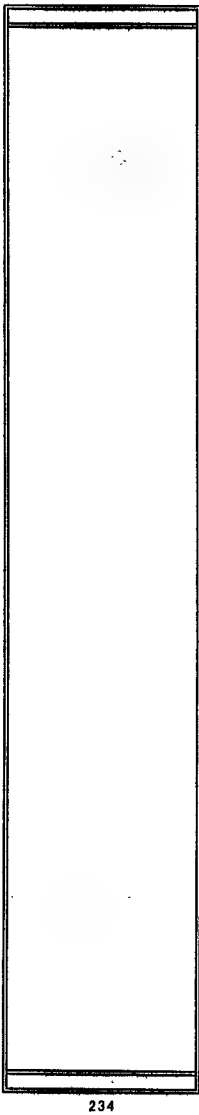


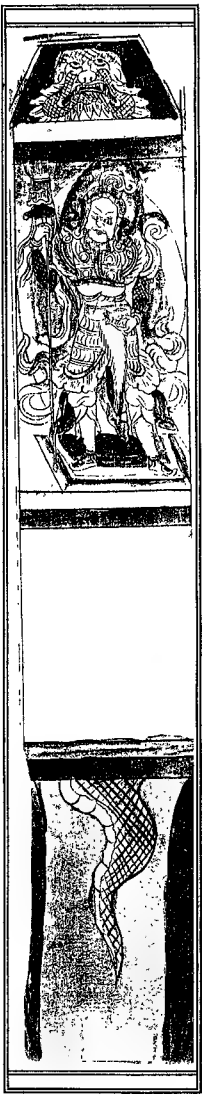


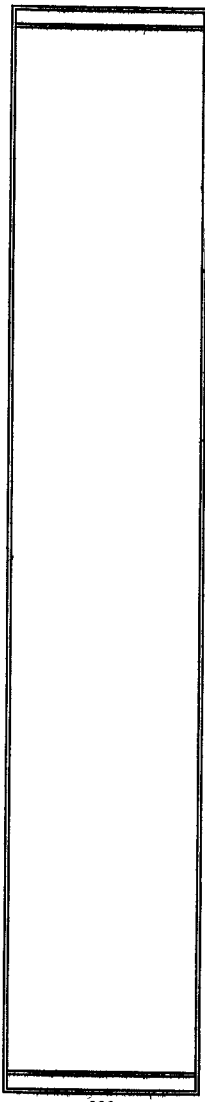


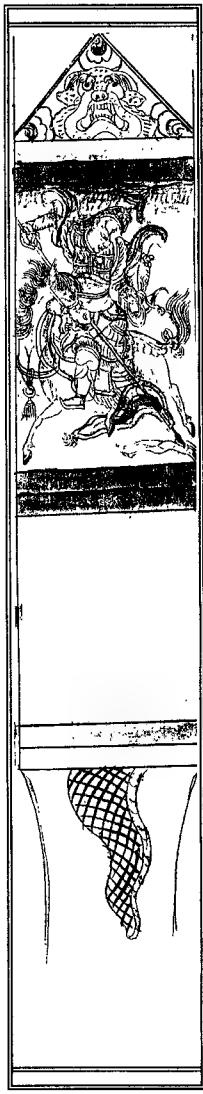


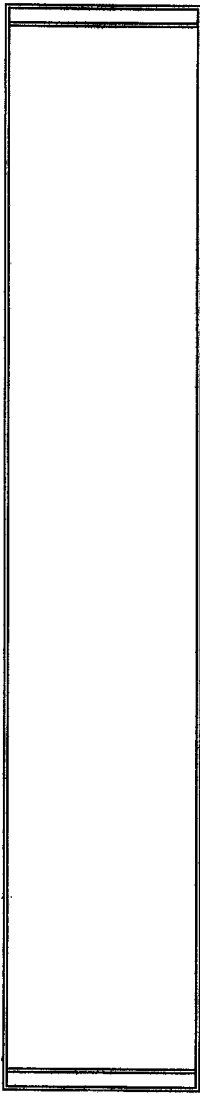


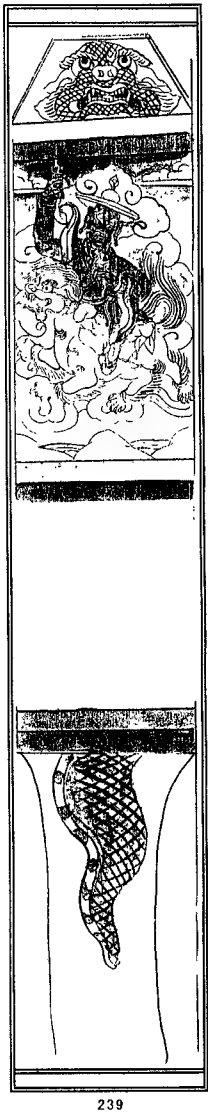


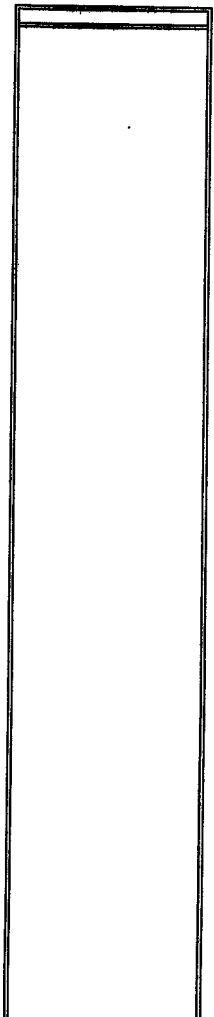


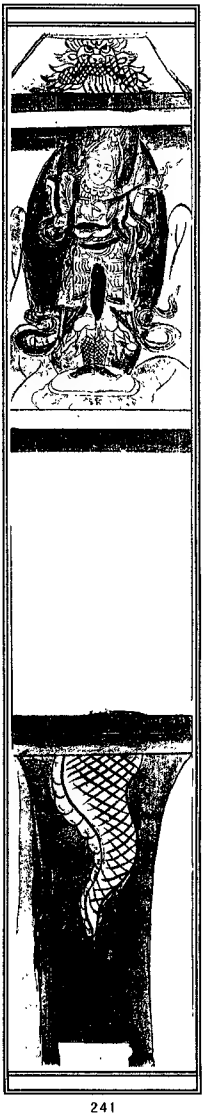


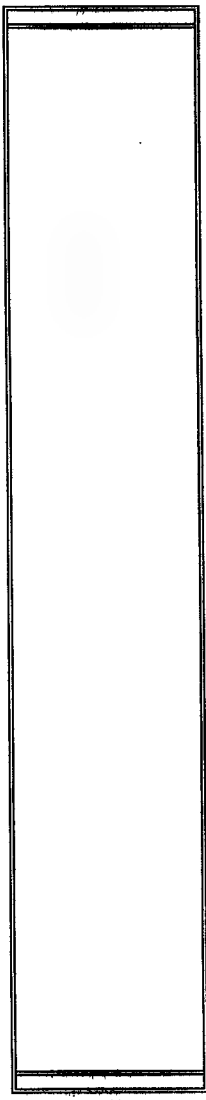


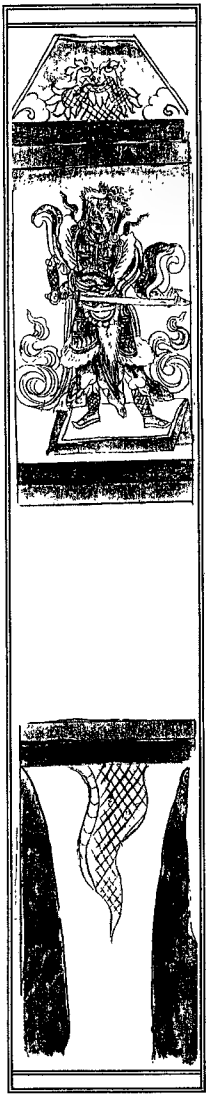


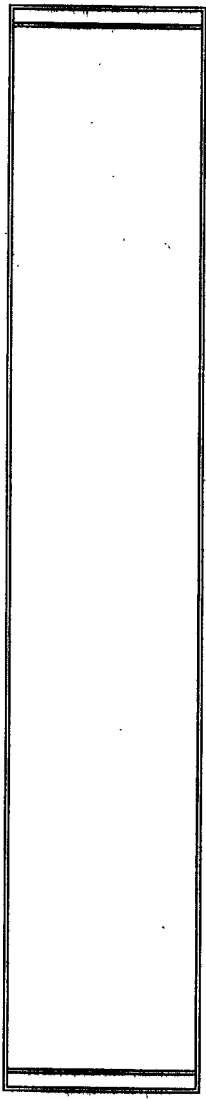


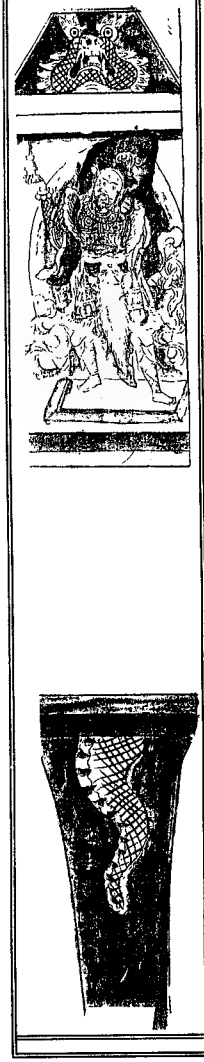


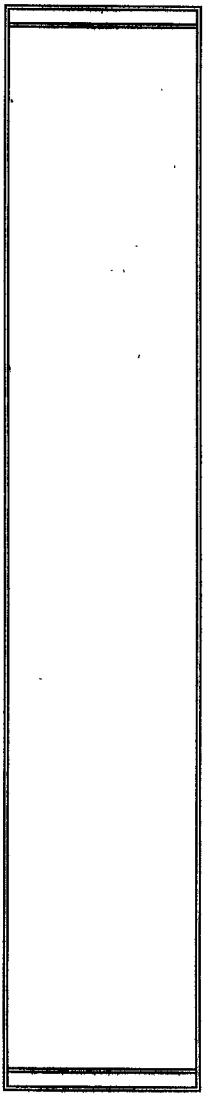










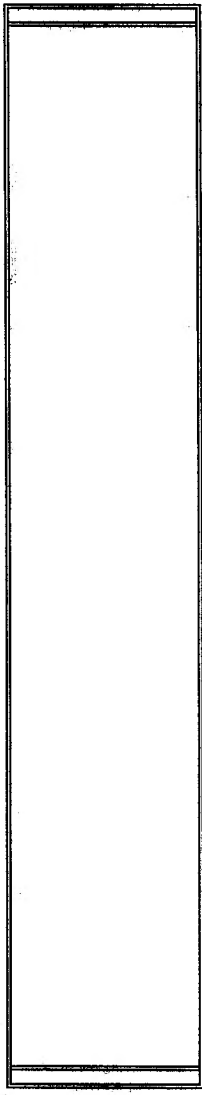


ཀ་ ཀ་ ཀ་

ཀཱ་ཏན་ཏྲ་ ཀ་ ཤཱ་ཀ་ཊཱ་ཡ་ན་ཡ་ཐཱ་ཏ་ན་ཡ་ཐཱ་ཏ་ན་ཡ་ཐཱ་ཏ

ཀཱ་ཏནྲ་ཀ་ལཔ་ཀ་ཏནྲ་ཀ་ལཔ་ཀ་ཏནྲ་ཀ་ལཔ་ཀ

ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཡང་དུ་ཞུགས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་ཙམ་གྱི་སྐུ་ཡོད་ཅིང་། ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་ཙམ་གྱི་ཞལ་ཡོད་ཅིང་། ཞལ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་ཙམ་གྱི་སྤྱན་ཡོད་ཅིང་། སྤྱན་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་ཙམ་གྱི་ཕྱག་ཡོད་ཅིང་། ཕྱག་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་ཙམ་གྱི་མཐེ་བོང་ཡོད་ཅིང་། མཐེ་བོང་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་ཙམ་གྱི་ཐིག་ལེ་ཡོད་ཅིང་། ཐིག་ལེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་ཙམ་གྱི་འོད་ཟེར་ཡོད་ཅིང་། འོད་ཟེར་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་ཙམ་གྱི་ཆོས་ཡོད་ཅིང་། ཆོས་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་ཙམ་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོད་ཅིང་། ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།